

નડિયાદના શ્રીપદ્મિભાગીય પુસ્તકાલયના પ્રકાશિત
અંથભાગ.

અંથરત્ન ૬.

શ્રીમદ્ગોસ્વામિશ્રીહરિચરિત્રકૃત દુસંગવિજ્ઞાનપ્રકાર.

વેદશાસ્ત્રસંપત્ત શાસ્ત્રી છગનલાલ અમરભટ્ટના

હાથથી લખાએલી,

શુદ્ધ ગુજરાતી સરળ અને વિસ્તારવાળી ટીકા સાથે.

પ્રકટ કરનાર

ત્રિભોવનદાસ પીતાંબરદાસ શાહ.

શ્રીપદ્મિભાગીય પુસ્તકાલયના મંત્રી અને શ્રીવલ્લભીય

અંથ પ્રકાશક કુંડના વ્યવસ્થાપક.

નડિયાદ.

ન્યોછાવર એક આનો.

અમદાવાદ—ધી ગુજરાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં

શાહ સોમાલાલ મંગળદાસે છાપ્યો.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
અંક ૨૧ ઓપીરાઈટ મેળક

૩૩૮૨

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૩૮૨

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ઇ. સંગીતવિજ્ઞાન પ્રકાર

વિષય ૬૬૫ : ૬

શ્રી વિઠ્ઠલેશોજયતિ. શ્રીહરિરાયજીકૃતઃ દુઃસંગવિજ્ઞાનપ્રકારઃ

મૂલમ્ । અથ શ્રીવલ્લભાચાર્યકૃપયા સ્ફુરિતં હૃદિ ।

સ્ત્રીયાનામભ્રમાર્થાય કિંચિદત્ર નિરૂપ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—હવે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની કૃપાવડે હૃદયમાં કાંઈક સ્ફુર-
રાયમાન થયું છે તે, સ્ત્રીય ભક્તોને ભ્રમ ન થવામાટે અહીં
નિરૂપણ કરાય છે. (૧)

શ્રીઆચાર્યજીની કૃપાવડે હૃદયમાં સ્ફુરાયમાન થવાનું લખ-
વાથી એવું સૂચન થાય છે કે, જેઓની ઉપર શ્રીઆચાર્યજીની
કૃપા હોય, તેઓનાજ હૃદયમાં આં ગ્રંથમાં લખાયેલ અભિપ્રા-
યની સ્ફુરણા થાય. માટે શ્રીઆચાર્યજીની કૃપા સિદ્ધ કરવી; એજ
આ ગ્રંથ જાણવાનું સાધન છે. સ્ત્રીય જીવોને ભ્રમ ન થવા માટે
આ નિરૂપણ છે, એમ કહેવાથી આ ગ્રંથ જાણ્યાસિવાય કેવો પુ-
રૂષોનો સંગ કરવો ? તે બાબત ભ્રમ થયાવિના રહેતો નથી;
એમ સૂચવ્યું છે.

મૂલમ્ । દૈવાસુરવિભાગેન દ્વિધા જીવાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ।

વંધમોક્ષવ્યવસ્થાઽપિગીતાયामેવ રૂપિતા ॥ ૨ ॥

અર્થ—દૈવ અને આસુર એવા વિભાગવડે (ગીતાજીમાં)
જે પ્રકારના જીવો કહેલા છે, અને બંધ તથા મોક્ષની વ્યવસ્થા
પણ ગીતાજીમાંજ નિરૂપિત કરેલી છે. (૨)

શ્રીમહાભગવદ્ગીતાના સોળમા અધ્યાયમાં દૈવ અને આસુર
જે પ્રકારની સૃષ્ટિ લખેલી છે.

દ્વૌ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च ।

અર્થ-- શ્લોકમાં દૈવ અને આસુર એમ બે પ્રકારની સૃષ્ટિ છે. એમ નિરૂપણ કરીને બન્ને સૃષ્ટિનાં લક્ષણો લખ્યાં છે. અને દૈવી સૃષ્ટિનાં જીવોનો મોક્ષ તથા આસુરી સૃષ્ટિનો બંધ પણ ત્યાંજ લખેલો છે.

દૈવી નિપાદિમોક્ષાય નિબંધાયાસુરી મતા ।

અર્થ--દૈવી સંપત્તિ વિશેષે કરીને મોક્ષને માટે અને આસુરી સૃષ્ટિ હુમેશાં બંધને માટે માનેલી છે.

મૂલમ્ । દૈવેષ્વાપિ ચ જીવેષુ યદંગીકરણં પુનઃ ।

ભક્તિમાર્ગે તદ્વાત્ર પ્રાપ્સ્યંતિ પુરુષોત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

અર્થ--દૈવી જીવોમાં પણ ભગવાને કરીને ભક્તિમાર્ગમાં જોનો અંગીકાર કર્યો છે, તેજ અહીં શ્રીપુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત થશે.(૩)

દૈવી જીવોમાં જોનો ભક્તિમાં અંગીકાર નથી, તેને શ્રી પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એમ બતાવવાસાડ શ્લોકમાં પુનઃ (કરીને) એમ લખેલું છે. એટલે દૈવી સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન કર્યા, તે પણ એક દૈવી સૃષ્ટિરૂપ અંગીકાર થયો, પણ જ્યારે ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકાર થાય ત્યારે તે બીજી વખત અંગીકાર થયો ગણાય, એમ બતાવવાસાડ કરીને જોનો અંગીકાર થશે, તે શ્રી-પુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત થશે; એમ કહેલું છે. એટલે ભક્તિમાર્ગમાં અંગીકાર થયાસિવાય શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એમ બતાવ્યું છે.

મૂલમ્ । તત્રાપિ ભેદો વિજ્ઞેયો મર્યાદાપુષ્ટિભેદતઃ ।

માર્ગે ફલે પિ વિજ્ઞેયો ભક્તિમોક્ષવિભેદતઃ ॥ ૪ ॥

અર્થ--તે ભક્તિમાર્ગમાં પણ મર્યાદા અને પુષ્ટિ એ ભેદ જાણવો. અને તેના ફલમાં પણ મોક્ષ અને ભક્તિના ભેદથી ભેદ જાણવો. (૪)

ભક્તિમાર્ગમાં પણ મર્યાદા અને પુષ્ટિ એમ બે પ્રકાર છે;

એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક ભક્તિ કરવી, જેમાં સ્નેહ ન હોય, જેમકે શીતકાલમાં પણ શીતોદકથી સ્નાન કરાવવું. ઇત્યાદિક શાસ્ત્રના નિયમપ્રમાણે જે ભક્તિ કરે, તે મર્યાદા ભક્તિ કહેવાય છે, જેને કેટલાક વૈધભક્તિ કહે છે. અને જેમાં સ્નેહ હોય તે પુષ્ટિભક્તિ કહેવાય છે. તે નારદપંચમસ્કંધમાં કહેલ છે.

માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વસ્તુ સુદૃઢઃ સર્વતોઽધિકઃ ।

સ્નેહો ભક્તિરિતિપ્રોક્તસ્તયા મુક્તિર્ન ચાન્યથા ॥

અર્થ—માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક, સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક જે સ્નેહ તે ભક્તિ કહેવાય છે, તે ભક્તિવડે મુક્તિ છે. તે સિવાય મુક્તિ નથી. એટલે પ્રથમ પ્રભુની મોટાઇ જાણે, તે પછી તેમાં સ્નેહ એવો થાય કે, બીજા લૌકિક સ્ત્રી, પુત્ર, ધન વગેરેમાં કે સ્વર્ગાદિક લોકમાં પણ તેવો સ્નેહ ન હોય. તેવા સ્નેહનું નામ ભક્તિ કહેવાય છે. તેથી જેને તેવો દૃઢ સ્નેહ થાય છે, તેને મહાત્મ્યજ્ઞાન રહેતું નથી. જેમ શ્રીદેવકીજીને પ્રથમ માહાત્મ્યજ્ઞાન થવાથી પ્રભુની સ્તુતિ કરી, તે પછી પ્રભુમાં દૃઢ સ્નેહ થઈ જતાં કહ્યું કે તમારે માટે ધીરજ વગરની હું કંસથી ડરું છું, જે હૃદયમાં માહાત્મ્યની સ્ફુરણા રહેત, અને સ્નેહનો અંકુર ન હોત તો કંસથી હું ડરું છું, એમ કહેત નહિ. પણ સ્નેહ થવાથી માહાત્મ્યજ્ઞાન રહ્યું નહિ. એજ સ્નેહનું સ્વરૂપ છે, માટે તેવી રીતનો સ્નેહ હોય તેનું નામ ભક્તિ કહેવાય છે. જેને કેટલાક રાગભક્તિ કહે છે, મર્યાદા અને પુષ્ટિ બે પ્રકારની ભક્તિના ફલમાં પણ મોક્ષ અને ભક્તિ એમ ભેદ રહેલો છે. એટલે મર્યાદા ભક્તિવાળાને મોક્ષ થાય છે, અને પુષ્ટિભક્તિવાળાને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે સારૂ શ્રીભાગવતના પંચમસ્કંધમાં કહેલું છે કે,

ભજતાં મુકુંદો મુક્તિં દદાતિ કર્હિંચિત્સ્મ ન ભક્તિયોગમ્ ।

અર્થ—મોક્ષ આપનાર ભગવાન ભક્તિ કરનારને મોક્ષ આપે છે, પણ કોઈ વ્યત ભક્તિયોગ આપતા નથી, એ સ્થળે

લક્ષિત કરનાર... લક્ષિત લખેલી છે, તે મર્યાદાલક્ષિત સમજવી અને એકાદશસ્કંધમાં કહેલું છે કે,

भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ।

અર્થ—લક્ષિતવડે ઉત્પન્ન થયેલી લક્ષિતથી રોમાંચિતવાળા શરીરને ધારણ કરે છે. એમ ફલરૂપ લક્ષિત લખેલી છે, તે પુષ્ટિ-લક્ષિત સમજવી. પુષ્ટિલક્ષિત સિવાય લક્ષિતરૂપ ફલ થતું નથી. લજ્જનાનંદની પ્રાપ્તિ થતી એજ પુષ્ટિલક્ષિતનું ફલ છે.

મૂલમ્ । भक्तावंगीकृत्यभावे दैवानामपि सर्वथा ।

कामनिष्कामभेदेन स्वर्गमोक्षौ न संशयः ॥ ५ ॥

અર્થ—લક્ષિતમાં અંગીકાર ન હોય તો દૈવી જીવોને પણ કામ અને નિષ્કામના ભેદવડે નિશ્ચય સ્વર્ગ અને મોક્ષરૂપ ફલ છે, તેમાં સંશય નથી. (૫)

દૈવી જીવ હોવાથી ધર્માચરણ હોય, પણ લક્ષિતમાં અંગી-કાર ન હોય તો તેને લક્ષિત ન હોય. યજ્ઞાદિક કરે કે દાનવ્રત વગેરે કરે, તે ધર્માચરણ કાંઈ કામનાથી કરે, તો તેને સ્વર્ગરૂપ ફલ થાય. અને નિષ્કામપણાથી કરે, તો મોક્ષરૂપ ફલ થાય.

મૂલમ્ । विज्ञेयं वरणं भक्तौ तदर्थित्वैककार्यतः ।

तदर्थित्वं च विज्ञेयं भजनार्थप्रवृत्तिः ॥ ६ ॥

અર્થ—પ્રભુને માટેજ મુખ્ય કાર્ય કરવાથી લક્ષિતમાં વરણ થાય છે. અને લજ્જનને માટેજ પ્રવૃત્તિ થવાથી ભગવાનરૂપીજ અર્થ તેને છે, એમ જણાય છે. (૬)

જે કાર્ય કરવું તે ભગવાનને માટેજ કરવું. તે સાડ ગીતા-જીમાં પણ લખેલું છે કે,

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् ।

यत्तपस्याસि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥

અર્થ—જે કરે છે, જે ખાય છે, જે હોમે છે, જે આપે

છે અને હે અર્જુન ! ! જે તપ કરે છે, તે મને અર્પણ કર. તેમજ એકાદશસ્કંધમાં કહેલું છે.

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વાઽનુસૃતસ્વભાવાત્ ।
કરોતિ યદ્યત્સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયેન્નત્ ।

અર્થ—કાયાવડે, વાણીવડે, મનવડે, અથવા ઇન્દ્રિયવડે, બુદ્ધિવડે, આત્માવડે કે તેને અનુસરતા સ્વભાવવડે જે જે કરે છે, તે બધું નારાયણ માટે છે, એમ ભગવાનને અર્પણ કરવું. એવી રીતે તમામ ક્રિયા ભગવાનને માટે કરવાથી ભક્તિમાં વલણ થાય છે. જ્યારે ભજનને માટે કાર્ય કરવાપણું થાય, ત્યારેજ તેવી રીતે ભગવાનમાંજ અર્થિપણું થાય છે.

મૂલમ્ । તત્રાદૌ શરણં ગચ્છેન્મહાપુરુષયોગતઃ ।

મહાપુરુષપારોક્ષ્યે તન્નિષ્ઠૈરપિ સર્વથા ॥ ૭ ॥

અર્થ—તેમાં પહેલાં મોટા પુરૂષના યોગથી (પ્રભુની) શરણે જવું. મોટા પુરૂષ પરોક્ષ હોય એટલે સમીપમાં ન હોય તો પ્રભુમાં જે નિષ્ઠાયુક્ત હોય તેનાથી પણ સર્વથા પ્રભુની શરણે જવું. (૭)

અહીં મોટા પુરૂષના યોગથી પ્રભુની શરણે જવાનું લખેલું છે. તેથી એમ સૂચવ્યું છે કે, મોટા પુરૂષના યોગવિના પોતાની મેળે શરણે જવાનું નથી. તે મોટા પુરૂષ એટલે શ્રીઆચાર્યકુલદ્વારા પ્રભુની શરણે જવાય છે. તે સાડે એકાદશસ્કંધમાં કહેલું છે—

તસ્માદ્ગુરું પ્રપચેત જિજ્ઞાસુઃ શ્રેય ઉત્તમમ્ ।

શાસ્ત્રે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ્ ॥

અર્થ—તેથી ઉત્તમ કહ્યાણુને જાણવાની ઇચ્છા રાખનાર, શબ્દપ્રદ્ધમાં (વેદમાં) અને પરપ્રદ્ધમાં ફૂળેલા ગુરૂની શરણે જવાનું કહેવાથી એમ બતાવ્યું છે કે, કેવળ શાસ્ત્ર ભણેલો હોય પણ અનન્ય ભક્ત ન હોય તો તેનાથી ઉત્તમ કહ્યાણુનો રસ્તો

જાણી શકાય છે. તેથીજ નારદજીએ ચતુર્થસ્કંધના એકત્રીશમા અધ્યાયમાં પ્રવેશ્યાઓ પ્રભે કહેલ છે.

તજ્જન્મ તાનિ કર્માણિ તદાયુસ્તન્મનો વચઃ ।

નૃણાં યેનેહ વિશ્વાત્મા સેવ્યતે હરિરીશ્વરઃ ॥

કિં જન્મભિસ્ત્રિભિર્વેહ શૌક્લસાવિત્રયાગ્નિકૈઃ ।

કર્મભિર્વા ત્રયીપ્રોક્તૈઃ પુંસોઽપિ વિબુધાયુષા ॥

શ્રુતેન તપસા વા કિં વચોભિશ્ચિત્તઘૃત્તિભિઃ ।

બુદ્ધ્યા વા કિં નિપુણયા બલેન્દ્રિયરાધસા ॥

કિં વા યોગેન સાંખ્યેન ન્યાસસ્વાધ્યાયયોરપિ ।

કિં વા શ્રેયોભિરન્યૈશ્ચ ન યત્રાઽઽત્મપદો હરિઃ ॥

અર્થ—મનુષ્યોને અહીં જોણે કરીને જગતના આત્મારૂપ ઇશ્વર હરિનું સેવન થાય તે જન્મ, તે કર્મો, તે આયુષ્ય, તે મન અને તે વચન સફલ છે, એમ સમજવું. દ્વિજને એક પિતાથી જન્મ થાય છે તે, બીજે યજ્ઞોપવીત અપાય ત્યારે જન્મ થાય છે તે, અને ત્રીજે યજ્ઞમાં દીક્ષા લેવાય છે, તે મળી ત્રણ જન્મ થવાથી શું ફળ છે? અથવા વેદમાં કહેલાં કર્મો કરવાથી કે દેવતાઓના ઇરોળર આયુષ્યવડે પણ પુરૂષને શું ફળ છે? ઘણું શાસ્ત્રો સાંભળવાથી અથવા તપવડે, ઘણું વચનોવડે કે ચિત્તની વૃત્તિઓવડે પણ શું ફળ છે? ચતુર બુદ્ધિવડે અથવા ઇન્દ્રિઓની જેમાં વિશેષ શક્તિ હોય તેવા બળવડે પણ શું ફળ છે? યોગે કરીને કે સાંખ્યે કરીને શું ફળ છે? સન્યાસકે વેદાધ્યન કરવામાં પણ શું ફળ છે? અથવા જેમાં પોતાના સ્વરૂપને આપનાર હરિ ભગવાન નથી, તો બીજા કલ્યાણના રસ્તાઓવડે પણ શું ફળ છે? એટલે ઉપર કહેલાં તમામ સાધનોનું પર્યાવસાન ભગવાનમાં હોય તોજ તે સફલ થાય છે. નહિતો કંઈ પણ સફલ થતું નથી. એમ નારદજીએ કહેલું છે, તેથી 'સાંગ' વેદાદિક સર્વ શાસ્ત્ર જાણનાર હોય તો પણ જો ભગવદ્ભક્તિમાં

સંપૂર્ણ નિષ્ઠાવાળો ન હોય તો તેવા ગુરુને જવાથી કાંઈ પણ ફળ થતું નથી. તેથી અહર્નિશ તમામ ક્રિયાઓ ભગવાન માટેજ રાખવી, તે આચાર્યકુળમાંજ છે. માટે તેમનો યોગ કરીને તે દ્વારા પ્રભુની શરણે જવું અને તેઓનું પરોક્ષપણું હોય તો ભગવન્નિષ્ઠ ભક્તો હોય, તેઓનો સત્સંગ કરી તે દ્વારા પણ પોતે (માનસિક) શરણે જાય. અને જ્યારે તેવા મોટા પુરૂષનો યોગ અને ત્યારે તે દ્વારા સાક્ષાત્ શરણે જાય.

મૂલમ્ । તત આશ્રયસંસિદ્ધૌ સેવાર્થે સ્વસમર્પણમ્ ।

સમર્પણે જીવદેહતત્સંબંધવતામપિ ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મસંબંધતઃ કૃષ્ણસાક્ષાત્સંબંધયોગ્યતા ।

અર્થ—તેવી રીતે શરણે જવાથી આશ્રયની સારી રીતે સિદ્ધિ થાય તે, નિમિત્ત સેવામાટે પોતે સમર્પણ કરવું. સમર્પણ કરવામાં જીવ દેહ અને તેઓમાં સંબંધવાળાઓને પણ (૮) શ્રીકૃષ્ણના સાક્ષાત્સંબંધની યોગ્યતા થાય છે.

આશ્રયની સારી રીતે સિદ્ધિ થવાનું લખ્યું છે. તેનો અભિપ્રાય એવો લખે છે કે, વિવેકધૈર્યાશ્રય નામના ગ્રંથમાં શ્રીઆચાર્યજીમહાપ્રભુજીએ આશ્રયનું સ્વરૂપ લખેલું છે. તે પ્રમાણે આશ્રય થાય, ત્યારે તેની સારી રીતે સિદ્ધિ સમજવી. સેવા માટે સમર્પણ કરવાનું લખ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે, જેમ બ્રાહ્મણને યજ્ઞોપવીતરૂપ સંસ્કાર થયો ન હોય ત્યાં સુધી વૈદિક ક્રિયા કરવાનો અધિકાર નથી. તેમ વૈષ્ણવને જ્યાં સુધી બ્રહ્મસંબંધ થયો ન હોય, ત્યાં સુધી સેવા કરવાનો અધિકાર સિદ્ધ

૧ આગળ ખસેંખાવન વાર્તાઓ વગેરેમાં તેની હકીકત વાંચવામાં આવે છે કે, ચાચાહરિવંશજીપ્રભૂતિદ્વારા પણ જીવો શરણે જતા. તેથીશ્રીહરિગયજીએ વૈષ્ણવ દ્વારા પણ શરણે જવાનું લખેલું છે. તેનો અભિપ્રાય એવો જણાય છે કે, જેઓને શરણે સિદ્ધ થયેલું હોય, એટલે અહર્નિશ શરણનું અનુસંધાન રહેવું હોય, જેમ ચાચાહરિવંશજીને નિદ્રામાં પણ શરણમંત્રનો ઉચ્ચાર થયા કરતો હતો તે પાસેનાં માણસો સાંભળતાં હતાં. તેવી રીતના ભક્તો હોય અને તેઓને આજ્ઞા હોયતોજ તે દ્વારા શરણે જવાય. તે સિવાયતો શ્રીઆચાર્યકુળદ્વારાજ શરણે જવાય.

થતો નથી. તેથી સર્વે સેવાના અધિકારને સિદ્ધ કરનાર છે. તે હકીકત સિદ્ધાંતરહસ્યાદિક ગ્રંથોની ટીકાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે સમર્પણ કરવાથી સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણના સંબંધની યોગ્યતા થાય, ત્યારેજ સેવા બને છે.

મૂલમ્ । તતસ્તત્સેવયા સ્વીયસર્વસ્વવિનિયોગતઃ ॥ ૯ ॥

ગૃહીતઃ પરમાનંદો નિધિઃ કૃષ્ણોઽક્ષયઃ સ્વતઃ ।

અતસ્તુ સાવધાનત્વં વિધેયં ભગવજ્જનૈઃ ॥ ૧૦ ॥

સંગ્રામનિધિભિશ્ચૌરવંચકેભ્યો વિશેષતઃ ।

ચૌરાસ્તુ દ્વિવિધા જ્ઞેયા બાહ્યાભ્યંતરભેદતઃ ॥ ૧૧ ॥

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધની યોગ્યતા થઈ, એટલે તેમની સેવા બને તેથી પોતાના સર્વસ્વનો તેમાં વિનિયોગ થાય. (૯) એટલે પરમ આનંદરૂપ ખુદે નહિ તેવો શ્રીકૃષ્ણરૂપ ખજનો પોતાની મેળે ગ્રહણ થયો. માટે જેઓને નિધિરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પ્રાપ્ત થયેલા છે, તેવા ભગવદ્ભક્તોએ ચોર અને ઠગારાઓથી વિશેષ કરીને સાવધાનપણું રાખવું. બહારના અને ભીતરના ભેદવડે ચોરો બે પ્રકારના બાળવા. [૧૦-૧૧]

જ્યારે શ્રીકૃષ્ણસાથે સંબંધને યોગ્ય થાય, ત્યારે તેમની સેવા કરવા લાગે, એટલે પોતાના તન, મન અને ધનનો વિનિયોગ શ્રીકૃષ્ણમાં થાય. તેમ થવાથી શ્રીકૃષ્ણરૂપ પરમાનંદાત્મક એક ખજનો તેમણે લીધો. હવે જ્યારે પોતાની પાસે ખજનો હોય ત્યારે ચોર કે ઠગારાઓ કોણ તે ખજનાને લૂંટી જાય, તેને માટે સાવધાન રહેવુંજ જામીએ. ત્યાં શંકા ધાય કે, ધનના ખજનાને લૂંટનારાઓ ચોર વગેરે છે. પણ આ ખજનાને લૂંટનાર કોણ ? તે સાડ બતાવે છે કે, ચોર અને ઠગારાઓ આ ખજનાને પણ લૂંટનારા છે. તેમાં ચોર બે પ્રકારના છે, તે આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે.

મૂલમ્ । બાહ્યાઃ કુટુંબરૂપા યે તે તુ વિત્તહરા સ્મૃતાઃ ।

યતસ્તદ્વિનિયોગેન વિત્તં યાતિ સમર્પિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

આંતરાઃ કામલોભાગ્યાશ્ચિત્તમાત્રહરાસ્તુ તે ।

યતો બહિર્મુખં ચિત્તં સેવાયાં પ્રવિશેન્ન હિ ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—જે કુટુંબરૂપ જહારના ચોર છે, તે તેા ધનને હરનાર છે. કેમકે ધનનો વિનિયોગ કુટુંબમાં થવાથી પ્રભુને અર્પણ કરેલું ધન જતું રહે છે. (૧૨) અને કામલોભાદિક ભીતરના ચોર છે. તે માત્ર ચિત્તને હરવાવાળા છે. જેનાથી ભગવદ્વિમુખ થયેલું ચિત્ત સેવામાં લાગે નહિ. (૧૩)

સેવામાં ગ્રામ થયેલા શ્રીકૃષ્ણ નિધિ (જબનો) છે. તેને ઉપયોગી સેવા કરનારનું ધન અને ચિત્ત છે. તેમાં ધનને ચોરનાર કુટુંબરૂપ ચોર છે. કેમકે પ્રદ્ધસંજ્ઞક ક્યો ત્યારે ધન પ્રભુને અર્પણ કરેલું છે. તે ધન કુટુંબીઓના કાચં માટે વપરાય અથવા તે કુટુંબીઓ પોતાની મેળે જોઈતું ધન લઈ જાય, ત્યારે તે પ્રભુને અર્પણ થયેલું ધન ગયું. તેથી તે ચોરાયલું ગણાય છે. તે સાઝ આપણા માર્ગમાં એવી રીતિ છે કે, પુત્રાદિકના વિવાહવગેરે પ્રસંગોમાં ધન વાપરવું હોય તે પ્રભુની આજ્ઞા માગીને વાપરવું. તે આજ્ઞા માગ્યાસિવાય ઉત્સાહથી તેવા પ્રસંગમાં વાપરે તો તે ધન ચોરાયલું ગણાય છે. તે સાઝ નવરત્નમાં તે જાખતની ચિંતા થવાનું લખેલું છે, કે પ્રભુને અર્પણ થયેલા ધનનો વિનિયોગ પશુપુત્રાદિકમાં શી રીતે થઈ શકે ? તેવી રીતે સમજીને વિચાર કરનાર ભક્તોને સમાધાન માટે નવરત્નમાં જ ખુલાસો કરેલો છે કે, આપણે સમર્પણ કર્યું, ત્યારે પશુ, પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, દેહ, ઇન્દ્રિયો અને તેના ધર્મો તમામ ભગવાનને સ્વાધીન કરેલા છે. તેથી તે સ્ત્રી પુત્રો પણ જો પોતાના (પ્રભુના) છે, તો તેને માટે વિનિયોગ થવામાં પણ ચિંતા નથી, કેમકે તેઓ પણ પ્રભુના સંજ્ઞવાળા થવાથી પ્રભુના સંજ્ઞીઓમાં પ્રભુના ધનનો

વિનિયોગ થાય તેમાં ચિંતા શી કરવી? એવી રીતની આજ્ઞા છે. તેથી એમ પણ અનુમાન થાય છે કે, અહીં કુટુંબરૂપ ધન હરનાર ચોર લખ્યા છે, તે પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિક નહિ, પણ પોતે બ્રહ્મસંબંધ કરેલ છે, તેમાં જેઓનો સમાવેશ થતો નથી, તેવા કુટુંબીઓમાં ધનનો વિનિયોગ થાય, તેને માટે આ હકીકત જણાય છે. અને ભીતરના ચોર કામલોભાદિક લખેલા છે તે ચિત્તને હરનારા છે. એટલે જેના ચિત્તમાં કામલોભાદિક હોય તેનું ચિત્ત ભગવત્સેવામાં લાગે નહિ. એ હકીકત તો પ્રસિદ્ધજ છે. તે સાડે એકાદશસ્કંધનાં કહેલ છે કે,

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः ।

वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

અર્થ—જેના ચિત્તમાં કામ અને કર્મનાં બીજોની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને પ્રભુમાંજ મુખ્ય જેની સ્થિતિ છે તે ભગવદ્ ભક્તમાં ઉત્તમ ભક્ત છે. માટે કામાદિક હોય ત્યાં સુધી ચિત્ત સેવામાં સ્થિર થઈને રહેતું નથી.

मूलम् । चित्तचित्तैकसाध्या हि सेवा चापि न सिध्यति ।

तदभावेऽखिलं व्यर्थं पुरुषार्थपरिक्षयात् ॥ ૧૪ ॥

અર્થ—ચિત્ત અને વિત્ત (ધન) થીજ સિદ્ધ થનારી સેવા છે. તે પણ સિદ્ધ થાય નહિ. અને સેવા ન થાય, ત્યારે પુરુષાર્થનો ક્ષય થવાથી સમગ્ર વ્યર્થ છે. (૧૪)

સિદ્ધાંતમુક્તાવલિમાં સેવાનું લક્ષણ કહેલું છે કે ચેતસ્તત્પ્રવર્ણ સેવા (ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવાઈ જાય તેનું નામ સેવા છે.) તે સેવા કામલોભાદિકથી ચિત્ત પ્રભુમાં પરોવાય નહિ, તેથી સિદ્ધ થાય નહિ. અને ધનનો વિનિયોગ કુટુંબાદિકમાં થાય એટલે પ્રભુની સેવામાં તેનો વિનિયોગ થાય નહિ. તેથી ચિત્તથી અને વિત્તથી સેવા બંને નહિ, ત્યારે જેમ ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ એ મર્યાદામાર્ગમાં પુરુષાર્થ છે, તેમ આપણે પ્રભુની સેવા પુરુ-

પાર્થ છે. તે સેવા બની નહિ, એટલે પુરુષાર્થનો નાશ થયો. તેથી સર્વ ક્રિયા બ્યર્થ છે.

મૂલમ્ । અતો વિવેકધૈર્યાદિશસ્ત્રયુક્તૈસ્તથા પુનઃ ।

આંતરાસ્તે નિરાકાર્યાં બ્રાહ્માસ્તે તુ યથાક્રમમ્ ॥૧૫॥

સેવાકારણતદ્રોધપરિત્યાગાદિસાધનૈઃ ।

વંચકસ્તુ તતોડ્યેષ દુષ્ટિત્યેવ બુદ્ધ્યતામ્ ॥૧૬॥

અર્થ—માટે વિવેકધૈર્યાદિક શસ્ત્રયુક્ત વૈષ્ણવોએ કામલોભાદિક ભીતરના ચોરોનું નિરાકરણ કરવું, અને બહારના કુટુંબરૂપ ચોરોનું તો કમ પ્રમાણે સેવાના કારણમાં જે આડા આવે તેના પરિત્યાગાદિક સાધનવડે નિરાકરણ કરવું. અને ઠગારો તો એ ચોરોથી પણ દુષ્ટજ છે, એમ જાણવું. (૧૫, ૧૬)

જ્યાં ચોરોની ખીક હોય ત્યાં શસ્ત્રસહિત રહેવું જોઈએ, માટે ચિત્ત અને વિત્તને લેનાર ઉપર બતાવેલા ચોરો છે. તેનાથી પરમાનંદ શ્રીકૃષ્ણરૂપ ભાવાત્મકનિધિની રક્ષા કરવામાટે વૈષ્ણવોએ પણ શસ્ત્રયુક્ત રહેવું જોઈએ. તેમાં ભીતરના ચોરો ચિત્તને હરનાર કામલોભાદિક છે. તે ચોરોનો નાશ કરવામાટે વિવેકધૈર્યાદિક શસ્ત્ર રાખવાં જોઈએ. તેથીજ શ્રીમહાપ્રભુજીએ વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનો જૂદો ગ્રંથ કરેલો છે. અને આ શ્લોકમાં પણ આદિ શબ્દથી આશ્રયનું સૂચન કરેલું છે. તેમાં વિવેકનું મુખ્ય સ્વરૂપ એમ બતાવ્યું છે કે, વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજે. ચ્છાતઃ કરિષ્યતિ હરિ પોતાની અથવા પોતાના ભક્તની ઇચ્છાથી બધું કરશે એમ સમજવું, તેનું નામ વિવેક કહેવાય છે. એટલે મુખ્ય ભક્ત જે વ્રજભક્તો છે. તેવા ભક્તોની ઇચ્છાપ્રમાણે પ્રભુ કરે છે. અને સાધારણ ભક્તો માટે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરે છે, કેમકે તેવા (સાધારણ) ભક્તો બરાબર ભગવાનની ક્રિયાને જાણી શકતા નથી. તેમ કેવી રીતે કરવાથી પોતાનું સાઈ થશે, તે પણ જાણી શકતા નથી માટે તેવા ભક્તોની

ઈચ્છાપ્રમાણે પ્રભુ કરે, તો તે ભક્તોનેજ નુકસાન થાય. તે સાડ તેવાઓને માટે પોતાની ઈચ્છાપ્રમાણે કરે છે. અને વ્રજભક્તો જેવા મુખ્ય ભક્તોને તો પ્રેમસિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ, તેથી તેવા ભક્તોની ઈચ્છાપ્રમાણે પ્રભુ કરે છે. એમ સમજવું, એ વિવેકનું સ્વરૂપ છે. અને મરણપર્યંત તમામ દુઃખનું સહન કરવું, એ ધૈર્યનું સ્વરૂપ છે. તેમજ આ લોક અને પરલોકમાં સર્વ રીતે હરિજ શરણુ છે, એમ સમજવું; એ આશ્રયનું સ્વરૂપ છે, એ વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રયનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથમાં લખેલું છે. તેમાંથી સમજી લેવું. તે શસ્ત્રોવડે કામલોભાદિક ભીતરના ચોરનો નાશ થાય છે. અને કુટુંબરૂપ બહારના ચોર છે, તેને માટે શસ્ત્ર એવાં રાખવાં જોઈએકે જોઈલાં સેવાનાં કારણો છે, તેમાં જે આડાં આવતાં હોય તેનો ત્યાગ કરવો, તેવાઓથી ઉદ્ધાસીન રહેવું. એજ શસ્ત્રોથી તેનું નિરાકરણ થાય છે. એ બન્ને ચોરોનું જ્ઞાન તો જે થોડી પણ સમજવાળો હોય તેને પણ થઈ શકે છે. પણ વંચક (ઠગારો) એનાથી પણ દુષ્ટ છે. તેનું જ્ઞાન થવું ઘણું મુશ્કેલ છે. તે સાડ તે બાબત આગળ વિવેચન કરે છે.

મૂલમ્ । યતસ્તદાકૃતિશ્ચેષ્ટા તથાચારશ્ચ ભાષણમ્ ।

વિનયઃ સતતાવેશઃ શંખચક્રાદિચિહ્નિતઃ ॥૧૭॥

एवमाद्यखिलं तुल्यं भगवद्धर्मवर्त्तिभिः ।

ततो ज्ञानाभावतोऽपि सर्वथा नाशनं मतम् ॥૧૮॥

અર્થ—ચોરના કરતાં પણ વંચક દુષ્ટ છે, એમ ઉપર કહ્યું તેનું કારણ કહે છે કે, જે કારણમાટે તે વંચકની આકૃતિ, ક્રિયા તેમજ આચાર; બોલવું, વિનય, હમેશાં તેમાં ભગવદ્ધર્મનો આવેશ; શંખચક્રાદિકથી ચિહ્નિત એ તમામ ભગવદ્ધર્મમાં વર્તનાર વૈષ્ણવોના જેવુંજ હોય છે, તેથી તેનું જ્ઞાન થાય નહિ, માટેજ નિશ્ચય તેનાથી નાશ થાય છે. (૧૭-૧૮)

જે વચ્ચક (ઠગારો) હોય છે, તેની મતલબ સામા માણસને ઠગવાની હોવાથી તેની આકૃતિ વૈષ્ણવની બરાબર તે રાખે છે. ક્રિયા, બોલવું, વિવેક રાખવો, લગવદ્ધર્મ સાંભળી કે તે બાબતની વાર્તા કરી ગદ્ગદકંઠ થઈ જવું, છાપાં તિલક હમેશાં રાખવાં. વગેરે ચિહ્નો બરાબર લગવદ્ધીયનાં જેવાં હોય છે. એટલે પોતે ગમે તેવો પ્રસિદ્ધ હોય, લોકમાં પોતાની મોટાઈ હોય; તો પણ ખીજાઓને છેતરવા માટે પોતામાં અત્યંત દીનતા રાખે છે. તે એટલે સુધી કે પોતે કાંઈ પણ માન નહિ રાખતાં ઘણું દીન-પણ કબૂલ કરી તેવી સેવા વગેરેની ક્રિયાઓમાં તત્પર થઈ જાય છે. લગવદ્ધાર્ત્તા કરતાં નેત્રમાં જલ આણે છે. અને વિવેક પણ એટલો રાખે છે કે, કોઈ સારા વૈષ્ણવોની સમક્ષ કે તેવા ભોળા આચાર્યકુલની સમક્ષ નમ્રતાથી બોલે કે:—

“ મੈં કોન હૂં, અત્યંત તુચ્છ જીવ હૂં, દોષકો મન્યો હૂં, મેરેમં કંછુ ધર્મ નહિં હે, મੈં કંછુ જાનૂં નહિં હૂં. કેવલ બહેનકે અનુગ્રહસૂં જો દો અક્ષર મેરે મુલ્કમં આયે હે સો યથામતિ મੈં બોલૂંહૂં.

ઇત્યાદિક વિનયયુક્ત વાક્યોથી ભોળાઓના ચિત્તમાં અત્યંત વિશ્વાસ બેસાડી દે છે. દીનતાના વાક્ય બોલે તેમાં તો પોતે કાંઈ ન જાણતો હોય તેવાં વાક્ય બોલે, પણ પછી કાંઈ પ્રસંગ કાઢીને શાસ્ત્રસખાંધી મોટી મોટી એવી વાતો કરે કે, સામા માણસને પોતે સર્વજ્ઞ હોય તેવો ડોળ બતાવે. તેથી તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ. કેમકે જે સાચા વૈષ્ણવો હોય તેમાં પણ તેવો વિનય, શાંખ્યકાદિક ચિન્હ, લગવદ્ધાર્ત્તામાં ગદ્ગદકંઠ થવું સ્વમાર્ગીય ગ્રંથોની વાતો કરી સામાના અંતઃકરણમાં ધર્મની વાતો બેસાડવી. તે વગેરે ચિન્હો હોય છે તેથી આ સાચો વૈષ્ણવ છે કે ઠગ છે ? એ જ્ઞાન થાય નહિ, તેથી તેની વાતોપર વિશ્વાસ રાખે તો પોતાના ભાવનો નાશ થયા વગર રહેજ નહિ. માટે તેવા ઠગનું સ્વરૂપ જાણવાની ઘણી અગત્ય છે. તેથીજ વિસ્તારથી તેમનું વિવેચન કરે છે.

મૂલમ્ । દુર્ઘટં તસ્ય વિજ્ઞાનં સર્વથા ભક્તસામ્યતઃ ।

અત એવ ન કર્તવ્યો વિશ્વાસો હ્યવિચારતઃ ॥૧૯॥

અર્થ—તે વંચકને લેકતનું સામ્ય હોવાથી તેનું વિજ્ઞાન દુર્ઘટ છે. માટેજ વિચાર્યાવગર વિશ્વાસ કરવો નહિ. (૧૯)

ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે વંચકમાં લકતોનાં જેવાંજ ચિન્હો હોવાથી આ વંચક છે, એમ જાણવું મુશ્કેલ છે. માટેજ બરાબર વિચાર કર્યા વગર તેવાઓનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. આ સ્થળે એવી શંકા થાય કે પહેલાંથી આ ઠગ છે કે સાચો વૈષ્ણવ છે એમ શીરીતે જણાય ? અને જણાય નહિ ત્યારે કોઈનો સંગ કરવો નહિ, એમ થયું, ત્યારે સત્સંગ કેમ મળે ? તેને માટે વંચકનાં અસાધારણ ચિન્હ આગળ કહેવાશે. તોપણ સામાન્ય રીતે એટલું તો સમજવુંજ જોઈએ કે, આપણે જેનો સંગ કરવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ, તેનો સંગ કરનારાઓમાં કેવો ધર્મ દેખાય છે ? પ્રસિદ્ધ વૈષ્ણવો કે. આચાર્યકુલની અસમક્ષ તેની વર્તણૂક કેવી છે ? તેને ધર્મનીજ ઇચ્છા છે કે, કાંઈ ધન, માન વગેરેની ઇચ્છા છે ? તે પરંપરાની ચાલતી પ્રસિદ્ધ રીતિ પ્રમાણે ધર્મ બતાવે છે, કે તેમાં કાંઈ પોતાની અઘ્ઘર વાપરીને મૂળથી ચાલતી રીતિમાં બૂલ બતાવી પોતે માર્ગનું શુભ કરનાર છે, એવો ડોળ ધાલે છે ? કેમકે શિક્ષાપત્રમાં શ્રીહરિરાયજીએ કહેલ છે.

યો વદત્યન્યથાવાક્યમાચાર્યવચનાજ્ઞનઃ ।

સંસૃતિપ્રેરકો વાઽપિ તત્સંગો દુષ્ટસંગમઃ ॥

અર્થ—જે જન શ્રીઆચાર્યજીના વચનથી અન્યથા વાક્ય બોલે છે. અથવા સંસારને મળતી બાબતમાં પ્રેરણા કરે છે, તેનો સંગ એ દુષ્ટ સંગ જાણવો. તેથી શ્રીઆચાર્યજીની આજ્ઞાથી અન્યથા ઉપદેશ કરે તે દુષ્ટ કહેવાય છે. ઇત્યાદિક લક્ષણો જોયા બાદ સંગ કરવો.

મૂલમ્ । તદીયત્વભ્રમોત્તસ્મિન્વિશ્વાસઃ સંગદોષતઃ

અસત્યપિ ચ સદ્ભાવાત્પતનં મુક્તિમાર્ગતઃ ॥ ૨૦ ॥

અર્થ—આ ભગવદીય છે, એવા ભ્રમથી તેવાની ઉપર વિશ્વાસ રાખે, અથવા વિશ્વાસ ન રાખે તો પણ સંગદોષથી સાચા ભાવથી પતન થાય છે, એટલે ભક્તિમાર્ગથી પણ પતન થાય છે. ૨૦

વાંચકમાં પણ બધાં ચિન્હો હોવાથી આ ભગવદીય છે, એવો ભ્રમ થાય. એટલે તેના ઉપર વિશ્વાસ બેસવાથી તેના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રહે. અથવા વિશ્વાસ ન બેસે તો પણ તેના સંગના દોષથીજ ખરો ભાવ જતો રહે છે. તેથીજ શ્રીહરિરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં કહેલું છે કે,

સહાયભ્રમમુત્પાદ્ય વંચયંતિ યથા જનમ્ ।

માર્ગસ્થિતં તથા નાથ વંચિતોઽહં ગૃહસ્થિતૈઃ ॥

અર્થ—જેમ કોઈ રસ્તામાં મનુષ્ય ચાલ્યું જતું હોય, તેને ઠગ પુરૂષ મળે, તે મીઠી મીઠી વાતો કરી તે ચાલનારને એમ સમજાવે કે સાથે ચાલવાથી સહાયતા થશે. એમ સહાયતાનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરીને પછી તેને છેતરે છે. તેવી રીતે ઘરમાં(પાસે) રહેલા માણસોએ અમે તમારી સહાયતામાં છિયે, એમ સમજાવી હે નાથ ! મને છેતરેલ છે. માટે તેવો ઠગ હોય છે, તે સહાયતાનોજ ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી માણસ તેની વાતો સાંભળીને એમજ સમજે કે આ આપણને સહાય કરનાર છે, તેથીજ તે છેતરાય છે. ત્યાં એવી શંકા થાય કે સાચા ધર્મવાળો ન મળે ત્યારે આપણે સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાંત તેવાઓની પાસેથી સાંભળીએ નહિ, તો સિદ્ધાંત સાંભળ્યા વગર રહિયે, તેના કરતાં તેવાઓના મુખથી સિદ્ધાંતની હકીકત સાંભળવામાં હરકત શું ? તો તેવીશંકાની નિવૃત્તિ માટે પણ શ્રીહરિરાયજીએજ શિક્ષાપત્રમાં લખેલું છે.

વાચઃ પ્રભૂર્ણાં વદને દુર્જનાનાં ભવંતિ ન ।
 મ્લેચ્છાનામિવ ગાયત્રી તતઃ શ્રવણતઃ કિમ્ ॥
 તત્સધર્માસ્તન્ન વર્ણાં અનુભવાત્તિરોહિતાઃ
 અતઃ ફલં ન શ્રવણાદોષઃ પ્રત્યુત્ત જાયતે ॥
 સાવધાનતમૈઃ સ્થેયમીદક્શ્રવણકીર્તનાત્ ।

અર્થ—દુર્જનના મુખમાં પ્રભુની વાણી આવતી નથી. મ્લે-
 ચ્છના મુખમાં ગાયત્રી આવે તે સાંભળવાથી કુળ શું થાય ?
 કેમકે તે ગાયત્રીના અક્ષરો મ્લેચ્છના મુખમાંથી નીકળે, તેમાં
 મ્લેચ્છના ધર્મો આવે છે, એટલે ગાયત્રીનો પ્રભાવ જતો રહે છે.
 તેથી તે સાંભળવાથી કુળ નથી. પણ ઉલટો દોષ થાય છે. તેવી
 રીતે જેનામાં ભગવદ્ભાવ ન હોય, અને જે બહિર્મુખ હોય,
 તેના મુખથી સ્વમાર્ગીય ગ્રંથ સાંભળવાથી સ્વમાર્ગીય ધર્મ પ્રાપ્ત
 થતો નથી. માટે એવા શ્રવણ કે કીર્તનથી અત્યંત સાવધાન
 થઈને રહેવું જોઈએ.

મલમ્ । અત એવોક્તમાચાર્યૈર્ગુરોરપિ ચ વિક્ષણમ્ ।

કૃષ્ણસેવાપરં વીક્ષ્યેત્યાદિપદ્યે નિબંધગે ॥ ૨૧ ॥

અર્થ—તેથીજ શ્રીઆચાર્યજીએ સર્વનિર્ણય નિબંધમાં
 કૃષ્ણસેવાપરં વીક્ષ્ય એ શ્લોકથી સિદ્ધાંત બાણુવામાં ગુરૂની પણ
 પરીક્ષા કરવી, એમ આજ્ઞા કરેલી છે. (૨૧)

સંગ કરવામાં છેતરાઈ જાય તો સત્સંગને બદલે દુઃસંગ
 થઈ જાય, એટલે સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન થાય નહિ. તે સારૂજ શ્રીઆ-
 ચાર્યજીએ સર્વનિર્ણય નિબંધમાં આજ્ઞા કરી છે કે,

કૃષ્ણસેવાપરં વીક્ષ્ય દંભાદિરહિતં નરમ્ ।

શ્રીભાગવતતત્ત્વજ્ઞં ભજેજ્ઞિજ્ઞાસુરાદરાત્ ।

અર્થ—શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં તત્પર, દંભ વગેરે ન હોય,
 અને શ્રીભાગવતના તત્ત્વને બાણુનાર પુરૂષને જોઈને સિદ્ધાંતનું

તત્ત્વ જાણવાની જેને ઇચ્છા હોય તે તે પુરૂષને આદરથી બળે. એટલે કેવળ મંત્રોપદેશ લેવાનેમાટે આ આજ્ઞા નથી, કેમકે તેમાં જિજ્ઞાસુઃ (જાણવાની ઇચ્છાવાળો) એમ લખેલું છે, તેથી સિદ્ધાંતના સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાવાળો હોય, તેને માટે આ આજ્ઞા છે. તેથીજ સત્સંગ કરવાના પ્રસંગમાં અહીં પણ લખેલ છે, માટે ગુરૂની પણ પરીક્ષા કરીને તેમનો સત્સંગ કરવો, એટલે તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. તે પરીક્ષામાં એટલુંજ જાણવાનું છે કે, પ્રભુની સેવામાંજ તત્પર હોવા જોઈએ. તે પણ કાંઈ દંભથી સેવા કરતા હોય અને પોતાને આસક્તિ બીજા ધર્મમાં હોય તો તે દંભથી સેવા કરે છે. એમ જાણવું. તેવી રીતે જેને દંભ ન હોય, જેવો ધર્મ અંતઃકરણમાં હોય, તેવોજ ઉપદેશ કરતા હોય અને તે પ્રમાણે પોતે વર્તતા હોય, અને શ્રીભાગવતના તત્ત્વરૂપ જે પરમાનંદ શ્રીકૃષ્ણ તેમના સ્વરૂપનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન હોય. અથવા શ્રીભાગવતનું ખરૂં તત્ત્વ નિરોધલીલાના ફલપ્રકરણમાં છે, તેને ખરાખર જાણતા હોય તેવા ગુરૂનું આદરથી ભજન કરવું. કેમકે ઉપર પ્રમાણે લક્ષણ જોયાસિવાય તેમની આજ્ઞાનોજ આધાર રાખે તો એક એકતરેહની આજ્ઞા કરે, અને બીજા બીજી તરેહની આજ્ઞા કરે. તેથી કોની આજ્ઞા માનવી? તે બાબત મન સંશયયુક્ત થાય. તે સાચજ શ્રીઆચાર્યજીએ ઉપર પ્રમાણે આજ્ઞા કરેલી છે. કે જેને સિદ્ધાંત જાણવાની ઇચ્છા હોય. તેમણે ઉપર લખ્યા પ્રમાણે પ્રભુની સેવામાં તત્પર, દંભવિનાના, અને શ્રીભાગવતનું તત્ત્વ જે નિરોધલીલાનું ફલપ્રકરણ તેને જાણનાર હોય તેવાઓને બજવા. એટલે તેવાઓની પાસેથી સિદ્ધાંતનો બોધ લેવો. એવી રીતે ગુરૂની બાબતમાં પણ જ્યાં શ્રીઆચાર્યજીની આજ્ઞા છે, ત્યાં બીજા જીવોને માટે તો તેની પરીક્ષા કર્યા સિવાય તેનો સંગ કરે, તો તેમાંથી ફલ પ્રાપ્ત ક્યાંથીજ થાય? એ હકીકત અવશ્ય સૈએ સમજવા જેવી છે.

મૂલમ્ । નન્વેતસ્ય પરિજ્ઞાનં કથં ભવતિ સર્વથા ।

જ્ઞાને સતિ પરિત્યાગઃ કર્તવ્યોઽસ્ય સતાં ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥

અર્થ—ત્યાં શંકા થાય કે તેનું બરાબર જ્ઞાન કેમ થાય ?
 જો યથાર્થ જ્ઞાન થાય, તો તેનો ત્યાગ સત્પુરૂષથી થઈ શકે. (૨૨)
 જ્યાં સુધી વંચકનું જ્ઞાન થાય નહિ, ત્યાં સુધી તેનામાં મા-
 ન્યબુદ્ધિ રહે; એટલે તેનો ત્યાગ થઈ શકે નહિ. તે સાડ આ
 શ્લોકથી એકત્રીશમા શ્લોક સુધી તેમના તરફની બરાબર શંકા
 કરીને પછી તે જાણવામાટે સિદ્ધાન્તવાક્યનું નિરૂપણ થશે.

મૂલમ્ । भवेच्च चोराविज्ञानं शास्त्रतो धर्मदर्शनात् ।

न हि वंचकविज्ञानं साम्यतो भगवज्जनैः ॥ २३ ॥

અર્થ—શાસ્ત્રમાં ચોરનાં લક્ષણ લખેલાં છે, તે જોવામાં
 આવે, તેથી ચોરનું જ્ઞાન થાય. પણ વંચક (ઠગ) નાં લક્ષણ તો
 ઉપરથી ભગવદ્ભક્તનાં જેવાંજ હોય. તેથી તેનું જ્ઞાન થાય
 નહિ. (૨૩)

ભગવદ્ભાવરૂપ નિધિના ચોર ઉપર બતાવ્યા છે, તેનું જ્ઞાન
 તો શાસ્ત્રથી થઈ શકે છે. કેમકે બાહ્યચોર કુટુંબરૂપ જે લખેલા
 છે તેને માટે શ્રીભાગવત દશમસ્કંધમાં લખેલું છે.

अधर्मोपचितं वित्तं हरंत्यन्येऽल्पमेधसः ।

संभोजनीयापदेशैर्जलानीव जलौकसः ॥

અર્થ—જલમાં રહેનારા જંતુઓ જેમ નિત્ય જલને લેતા
 જાય છે, તેવી રીતે અધર્મબુદ્ધિવાળાના અધર્મથી એકઠા કરેલા
 ધનને કુટુંબરૂપાદિક લઈ જાય છે કે, આને જમાડવા જોઈએ,
 આને વસ્ત્રાદિક આપવાં જોઈએ, એવા મિષથી ધનને હરી લે છે.
 ઇત્યાદિક વાક્યોથી ધન હરનાર કુટુંબાદિકનું જ્ઞાન થઈ શકે છે.
 અને ભીતરના ચોર કામસોભાદિક ચિત્તને હરનાર છે, તેનું જ્ઞાન
 પણ શાસ્ત્રથી થાય છે. તે ગીતાજીમાં લખેલું છે.

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्नयं त्यजेत् ॥

અર્થ—કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ પ્રકારનું નરક પો-

તાને નાશ કરનાર છે, માટે એ ત્રણેને છોડી દેવાં. તેમજ શિક્ષાપત્રમાં લખેલું છે,

स्थेयं सेवापरैरन्याश्रयत्यागविचक्षणैः ।

કામલોભાદિદોષૈકપરિત્યાગેચ્છુભિઃ સદા ॥

અર્થ—જે સેવાપરાયણ છે, તેઓએ હંમેશાં અન્યાશ્રયનો ત્યાગ કરવામાં વિચક્ષણ અને કામલોભાદિક દોષના પરિત્યાગની ઇચ્છાવાળા થઈને રહેવું. ઇત્યાદિક વાક્યથી ભીતરના ચારનું પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. પણ વંચકનાં લક્ષણ તો ભગવદ્ભક્તનાં જેવાં જ હોય છે, તેથી તેનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. તે બાબત વાર્તાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, ગૌડદેશનિવાસી નારાયણદાસજી બાદશાહના દિવાન હતા, તેમને ઘેર ચાર ઠગ વૈષ્ણવ બનીને આવ્યા હતા. તેઓ નારાયણદાસજીની સ્ત્રી વીરાંબાઈ પાસે ભગદ્વાર્તા કરવા બેઠા. ત્યાં એવી આવેશની વાર્તા કરવા લાગ્યા કે વીરાંબાઈને ભગવદ્ભક્તના આવેશમાં મૂર્છા આવી ગઈ, તેજ વખત તે ઠગો તેના ગળામાં ફાંસી દઈ ઘરેણું વગેરે લઈ ચાલતા થયા. પણ તે નારાયણદાસજી તેવા અનન્ય તાદૃશીય ભક્ત હોવાથી તેમને વિદ્ય કરનાર કોણ છે? માટે તે ઠગો તેને સામા મળ્યા, ત્યારે તે આગ્રહથી પોતાને ઘેર લાવ્યા. કેમકે તેને વૈષ્ણવો ઉપર દુઠ્ઠ ભાવ હતો, તેથી તેનું ફલ સાંઝું થયું અને વીરાંબાઈ જીવતાં થયાં. એ હકીકત વિસ્તારથી તેમની વાર્તામાં લખેલી છે, તે પ્રસિદ્ધ છે. તેવીજ રીતે બીજી વાર્તાઓમાં પણ હકીકતો પ્રસિદ્ધ છે, માટે ઠગનું જ્ઞાન થવું બહુ મુશ્કેલ છે.

मूलम् । न कोऽपि तादृशो धर्मो वैलक्षण्यावबोधकः ।

મૃગાણામિવ સાધૂનાં મૃગયારિવ ગાયને ॥ ૨૪ ॥

अतोऽपि किञ्चिदाधिक्यं वंचकं तु प्रतीयते ।

પ્રદર્શનાર્થત્વસ્તુ વેષાદેરિહ સર્વથા ॥ ૨૫ ॥

અર્થ—જેમ સારાં મૃગલાંઓને ગાયન કરીને મોહ કરવા

માટે પારાધિ જાય છે, તેવી રીતે ઠગ પણ વૈષ્ણવને છેતરવામાટે જાય છે. તેથી તેની વિક્ષયશુતા બતાવનાર કોઈ ધર્મ તેનામાં હોતો નથી. (૨૪) પારાધિનાથી વંચકમાં અધિકપણું દેખાય છે. કેમકે વૈષ્ણવોને બતાવવામાટે તેણે યથાર્થ વેષ કરેલો હોય છે, તેથી તે વૈષ્ણવ છે, એમજ પ્રતીતિ થાય છે. અને પારાધિનું મૃગના જેવું સ્વરૂપ હોતું નથી, તેથી પારાધિ કરતાં વંચકમાં અધિકપણું છે. (૨૫)

પારાધિ કેવલ ગાયન કરીને મૃગને મોહિત કરીને મારે છે, બાકી તેનું સ્વરૂપ છેતરનાર નથી. અને ઠગ વૈષ્ણવને છેતરવામાટે આવે છે, તેનો વેષ વૈષ્ણવના જેવોજ હોય છે. કેમકે વૈષ્ણવની પાસે પોતાની વૈષ્ણવતા બતાવવી છે, તે સારૂ બરાબર ધર્મ પોતામાં બતાવે છે. કાંઈ પણ ન્યૂનતા જણાવવા દેતો નથી. ઉલટી પોતાનામાં જેમ અધિકતા મનાય તેવી રીતે વૈષ્ણવો પાસે નવિન નવિન વાતો કરી પોતાની મોટાઈ બતાવે છે. માટે તેનું જ્ઞાન થવું અત્યંત અશક્ય છે.

મૂલમ્ । ગૃહસંવાસતો જ્ઞેયં ઇતિ ચેતન્ન યુજ્યતે ।

સંસર્ગે બુદ્ધિનાશે તુ મોહાન્ન જ્ઞાનસંભવ ॥ ૨૬ ॥

અર્થ—કોઈ એમ કહે કે ઘરમાં હંમેશાં સાથે રહેવાથી તે ઠગને જાણી લેવો. તો તે વાત ઘટતી નથી. કેમકે એનો સંગ થાય કે તુર્ત બુદ્ધિનો નાશ થાય, એટલે તેનામાં મોહ થવાથી તેનું જ્ઞાન થવાનો સંભવ નથી. (૨૬)

જ્યારે તેવો ઠગ ઘરમાં સાથે રહેતો હોય ત્યારે પ્રથમ તેને પ્રિયે લાગે તેવી વાતો કરીને પોતામાં વિશ્વાસ બેસાડે, તે પછી તેની બુદ્ધિમાં ફેરફાર કરી દે. એટલે તેની બુદ્ધિ એ ઠગને મોટો માનવા લાગી જાય, તેથી આળખી શકે નહિ.

મૂલમ્ । જ્ઞાનભાવે ભવેદેવ તત્ત્વિકયા સાર્થકાઽસ્થિલા ।

સંસર્ગમાત્રતો નાશે કસ્ય જ્ઞાનોદયો ભવેત્ ॥ ૨૭ ॥

અર્થ—વૈષ્ણવને તે ઠગનું જ્ઞાન ન થાય, એટલે ઠગ જેટલી ક્રિયા કરે તેટલી તમામ સાર્થક થાય. એના સંગમાત્રથી જ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય; ત્યારે કેને જ્ઞાન થાય ? (૨૭)

જે ઠગને ઓળખતો હોય તો તેનાથી બચતો રહે; પણ જ્યારે ઓળખે નહિ, અને તેમાં મોટાઇ માનતો હોય ત્યારે તે જેટલી ક્રિયા કરે. તેટલી તમામ સાર્થક થાય. કેમકે તેનો સંગ થયો ત્યારથીજ બુદ્ધિ ફરી જાય, એટલે પછી જ્ઞાન ઉત્પન્નજ કેને થાય ?

મૂલમ્ । ન જ્ઞાપયતિ ચાત્માનં યાવન્નાશં સ વંચકઃ ।

નાશયિત્વૈવ ભવતિ નિજરૂપસમાસ્થિતઃ ॥ ૨૮॥

અર્થ—તે ઠગ જેની પાસે જાય તેની બુદ્ધિનો નાશ થતાં સુધી પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે નહિ. અને તેની બુદ્ધિનો નાશ કર્યા પછીજ પોતાના સ્વરૂપમાં બરાબર આવી જાય છે. (૨૮)

જેની પાસે તે ઠગ ગયો હોય, તેની પાસે પહેલાં તો તેને પ્રિય લાગે તેવી વાતો કરે. તેમ કરતાં પોતામાં વિશ્વાસ બેસે ત્યારે ધર્મના સ્વરૂપમાંજ કાંઈક પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પેલી ભિન્નતા બતાવવા લાગે, તેટલામાં તેનો વિશ્વાસ બેસે, એટલે તેની પાસે એવી વાતો કરે કે, કોઈ ગ્રંથ જાણે નહિ. તેથી બરા ધર્મના સ્વરૂપની બરાબર પડે નહિ, એટલે વિપરીત રસ્તે ચડવા લાગી જાય છે. એમ સામાના અંતઃકરણમાંથી ધર્મની આસ્થા છોડાવી દે. અને જ્યારે બરાબર જાણે કે હવે તેની આસ્થા ધર્મ ઉપરથી છૂટી ગઈ છે, ત્યારેજ તેની પાસે પોતાના નાસ્તિકપંથુની તમામ હકીકત સમજાવી તેને ધર્મબ્રષ્ટ કરી દે છે.

મૂલમ્ । માર્ગસ્થિતેર્ભવત્યેવ તાદશોઽત્યંતબાધકઃ ।

બલાન્ન મારયત્યેષ પ્રબાધ્યૈષ ચ ઘાતક ॥ ૨૯ ॥

અર્થ—એ પુષ્ટિમાર્ગમાંજ રહ્યો હોય તેથી અત્યંત બાધ કરનારો છે, બલાત્કારથી તે મારતો નથી. પણ બોધ આપીનેજ મારે છે. (૨૯)

મૂલમ્ । છલબુદ્ધિવિનાશાય ન બલં તસ્ય સાધનમ્ ।

અજ્ઞાતઃ સર્વથા હિંસ્રો જ્ઞાતો નૈવ હિ બાધકઃ ॥ ૩૦ ॥

અર્થ—છલબુદ્ધિના નાશને માટે બલ તેનું સાધન નથી, જ્યાં સુધી તેને જાણ્યો ન હોય ત્યાં સુધી તે મારનારો થાય છે. પણ તેને જાણી લીધો તો પછી તે બાધ કરનારો થતો નથી. (૩૦)

ઠગરૂપ જે ચોર છે, તેને મારવામાટે બલ જોઈતું નથી, કેમકે તે કાંઈ કોઈની સામે બલ વાપરીને મારતો નથી, વચનો-વડે વિશ્વાસ બેસાડીને મારે છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ જાણ્યાપછી તે બાધ કરનાર થતો નથી. તે દેખવામાં આવે છે કે, આજના વખતમાં ધર્મનો વેષ ધારણ કરનાર તેવા ઘણા ઠગો હોય છે, કેટલાક તો મોટા પ્રતિષ્ઠિત અને ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવાનો ડોળ ધાલે તેવા હોય છે, પણ ભીતરથી તે ધર્મનો દ્વેષ કરનારા હોય છે. તેની મોહજાળમાં જેટલા ફંસી ગયા હોય છે, તેને ધર્મ-માંથી શ્રદ્ધા ઉઠતી જાય છે, સંપ્રદાયના શિષ્ટાચરણમાં સંદેહો થાય છે, પ્રાચીન ગ્રંથોમાં અવિશ્વાસ થાય છે, એવાં અનેક અ-ધર્મનાં ચિન્હો તેમાં પેસતાં જાય છે. અને જેઓ તેનાં સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે છે, તેઓને ધર્મમાં આસ્થા, પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વિ-શ્વાસ, અને સ્વમાર્ગીય શિષ્ટાચરણમાં નિઃસંદેહપણું દેખાય છે. તેથી તે ઠગનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી તે બાધ કરી શકતો નથી.

મૂલમ્ । જ્ઞાનં ત્વશક્યં તસ્યેતિ ન નિસ્તારઃ કથંચન ।

इति चेत्तत्र सिद्धांतउपायः परिकीर्त्यते ॥ ૩૧ ॥

અર્થ—એ ઠગનું જ્ઞાન થવું મુશ્કેલ છે, તેથી કોઈ રીતે નિસ્તાર થાય તેમ નથી, એમ શંકા થતી હોય તો ત્યાં આપણા સિદ્ધાંતમાં જે ઉપાય છે, તે અમે કહી બતાવિયે છીએ. (૩૧)

લક્ષ્મણના જેવો ઠગનો વેષ હોવાથી તેનું જ્ઞાન થવું અશ-ક્ય છે, તેથી તેનાથી બચીને ભગવદ્ધર્મમાં રહેવું મુશ્કેલ છે,

અમ સંદેહ થાય તો ત્યાં આપણા સિદ્ધાંતમાં તેને જાણવામાટે ખરો ઉપાય છે તે કહી બતાવે છે.

મૂલમ્ । ભગવદ્ભક્તસામ્યે પિ તદસાધારણો ગુણઃ ।

નિરપેક્ષત્વમેતર્સિમસ્તદભાવાદ્દિ વંચકઃ ॥ ૩૨ ॥

અર્થ—ભગવદ્ભક્તના જેવું જ હગનું લક્ષણ હોય છે, તો પણ તેમાં ખરેખરું લક્ષણ એજ જોવાનું છે કે; ભગવદ્ભક્તમાં નિરપેક્ષપણું હોય છે, અને તેમ ન હોય તેને હગ જાણવો. (૩૨)

તિલક, મુદ્રા, માળા વગેરે તમામ લક્ષણો ભગવદ્ભક્તના જેવાં જ હગનાં હોય છે. તો પણ ભગવદ્ભક્ત નિરપેક્ષ હોય છે, એટલે દેહનિર્વાહાદિક માત્રનીજ અપેક્ષા રાખે છે, તેથી વિશેષની અપેક્ષા રાખતા નથી. અને વંચક હોય છે, તેતો હરકોઇ પ્રકારે સ્વાર્થ સાધવાનીજ અપેક્ષા રાખે છે.

મૂલમ્ । અનાકારિત ઇવાસૌ સંગે લગતિ સર્વથા ।

પ્રાર્થિતા ભગવદ્ભક્તાઃ કૃપંયંતિ કથંચન ॥ ૩૩ ॥

અર્થ—હગ હોય છે, તે વગર જોલાવ્યેજ સંગે લાગી જાય છે, તેમજ પોતાની મેજે ભગવદ્ભક્તા કરવા લાગે છે, અને ભગવદ્ભક્તો હોય છે, તેમને તો પ્રાર્થના કરિયે ત્યારે ઘણી મુશ્કેલીથી સિદ્ધાંતની વાતો કરે છે. (૩૩)

મૂલમ્ । સ દ્રવ્યમેવ વિજ્ઞાય સજ્જતે સ્વાર્થમોહિતઃ ।

દાંનેષુ ભગવદ્ભક્તાસ્તદર્થૈકમસાદકાઃ ॥ ૩૪ ॥

અર્થ—જે હગ હોય છે તે, સ્વાર્થમાં મોહ પામેલો હોય છે, એટલે જ્યાં દ્રવ્ય હોય ત્યાંજ સ્નેહ બાંધે છે. અને ભગવદ્ભક્તો તો કેવળ ભગવદ્વપ્ત અર્થ માનીને તેમાંજ પ્રસન્ન રહેનાર હોય છે, તેથી દાન પુરૂષો ઉપર કૃપા કરે છે. (૩૪)

જે દ્રવ્યવાન્ પુરૂષ હોય તેની પાસેથી હગનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય, તે સહ તે દ્રવ્યવાળા પુરૂષોનેજ જોલાવે છે, તેને જોધ કરવા લાગે છે, તેમજ તેની પાસે પોતાની પંડિતાઈ બતાવવા

માટે મોટા શાસ્ત્રો કે ગ્રંથોના નામથી વાતો કરે છે. અને જે ગરીબ ખરો ભગવદ્ભક્ત હોય, તે કાંઈ ધર્મસંબંધી હકીકત પૂછે તો તેને જવાબ પણ આપે નહિ. કેમકે ઠગને તો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવો છે, તે ધનાઢયમાં થાય, ગરીબોમાં થાય નહિ. અહીં દ્રવ્ય લખેલું છે તે, તમામ સ્વાર્થને બતાવનાર છે. એટલે કોઈની પાસે પૈસો ન હોય, પણ તેની પાસેથી બીજો કાંઈ સ્વાર્થ મેળવવાનો હોય તો તેનો પણ સંગ ઠગ કરે છે, અને ભગવદ્ભક્તો તો જે ગરીબ હોય છે, તેના પર વિશેષ દયા કરે છે. કેમકે શ્રીભાગવતમાં લખ્યું છે કે, દરિદ્રસ્યૈવ યુજ્યંતે સાધવઃ સમદર્શિન એટલે સર્વ ઉપર સરખી દૃષ્ટિ રાખનાર સત્પુરૂષો દરિદ્રનેજ મળે છે, તેથી તેવા ગરીબ ઉપર સત્પુરૂષોને વિશેષ દયા ઉપજે છે.

મૂલમ્ । ચાલયત્યયમુન્માર્ગે માયાચાટુકમૂક્તિભિઃ ।

તે તુ માર્ગે ચાલયંતિ વચોભિઃ કટુકૌષધૈઃ ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—ઠગ હોય છે તે, કપટથી મીઠાં વચનોવડે અવળે રસ્તે ચલાવે છે, અને ભગવદ્ભક્તો હોય છે તે તો ઔષધ જેવાં કડવાં વચનો કહીને સરખે રસ્તે ચલાવે છે. (૩૫)

જે ઠગ હોય છે તેને સામો મનુષ્ય ધર્મને રસ્તે ચાલે તો ઠીક, એવી બુદ્ધિ હોતી નથી. તેની બુદ્ધિમાંતો એટલોજ વિચાર હોય છે કે, તે હરકોઈ પ્રકારે આપણા ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર થાય તો તેનામાંથી આપણો સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય. તેથી તેને પ્રિય લાગે તેવાં મીઠાં મીઠાં વચનો કપટથી બોલીને લોકોને આજના સમય પ્રમાણે અવળા રસ્તામાં સ્વાભાવિકજ પ્રીતિ હોય છે, તેથી તે રસ્તે ચલાવે છે; કેમકે પોતામાં પણ ધર્મ હોતો નથી. કેવળ ઠગવા માટેજ વેષ લીધો હોય, તેથી પોતાને પણ અવળો રસ્તો પ્રિય હોય છે. અને ભગવદ્ભક્તો તો કોઈ અવળે રસ્તે ચાલતો હોય, તેને કડવાં લાગે તેવાં વચન કહીને પણ સરખે રસ્તે ચલાવે છે. કેમકે તેના અંતઃકરણમાંજ તેવી દયા આવે છે કે; આ અવળે રસ્તે ચાલશે તો બ્રહ્મ થશે, અને તેથી તેનું ખૂટું થશે;

એમ સમજી તેને ખૂંડે લાગે તોપણ ધર્મમાં ચલાવવા માટે તેવાં ખૂંડાં વચનો કહે છે. તેથી આજના સુમયમાં ખરા ધર્મવાળાનો સંગ નહિ કરતાં ઘણા લોકો તેવા ઠગના પાસમાંજ ફસાઈ જાય છે.

મૂલમ્ । एवं विज्ञाय बुध्यैव वैलक्षण्यं हि वंचके ।

तत्संगं तत्र सद्भावं तन्माहात्म्यं परित्यजेत् ॥ ૩૬ ॥

અર્થ—એવી રીતે પોતાની બુદ્ધિવડેજ ભગવદ્ભક્તના કરતાં ઠગમાં [વલક્ષણપણું] જોઈને તેનો સંગ, તેમાં સારો ભાવ અને તેના માહાત્મ્યને છોડી દેવું. (૩૬)

ઉપર ઠગનાં લક્ષણો બતાવ્યાં છે, તે લક્ષણો પોતાની બુદ્ધિથી ખરાખરા જાણવાં જોઈએ. તે ખરાખરા જાણવામાં આવે તો ભગવદ્ભક્તના કરતાં ઠગમાં વિલક્ષણપણું સમજાય છે. આ સ્થળે એટલું તો અવશ્ય સમજવાનું છે કે; એકાદશસ્કંધમાં લખ્યા પ્રમાણે ગમે તે વૈષ્ણવ આવે તો તેનો પોતાના બંધુની રીતે સત્કાર કરવો. ફક્ત સત્સંગ કરીને તેનો ઉપદેશ લેવામાંજ ઠગ કે ખરા ભગવદ્ભક્તનો વિચાર કરવાનો છે. તેમાં પણ જેના સંગથી ભાવની વૃદ્ધિ થાય, અને જેનો સંગ કરનારાઓ સારા ધર્મવાળા હોય, તે સંગ કરવા લાયક છે, એમ સમજવું. અને જેના સંગથી ધર્મમાંથી બુદ્ધિ નિવૃત્ત થતી જાય, અને જેના સંગ કરનારાઓ ધર્મથી વિમુખ હોય, તેમજ ખરા ધર્મવાળાઓ જેના વચનનો વિશ્વાસ ન કરતા હોય, પણ ધર્મનું સ્વરૂપ નહિ જાણનારાઓ અથવા અન્યધર્મીઓજ જેને માન આપી તેના વચન પર વિશ્વાસ રાખતા હોય, તે ઉપરથી ધર્મવાનુ દેખાતાં છતાં ઠગ છે, એમ સમજવું. અને તેવી રીતે તે ઠગનું સ્વરૂપ સમજીને તેનો સંગ કોઈ વખત કરવો નહિ, તેમાં સારો ભાવ રાખવો નહિ અને તેમાં મોટાઈ પણ સમજવી નહિ. કેમકે જે ધર્મથી બ્રહ્મ કરનાર છે, તેનો સંગ કરવાથી કે તેમાં સારો ભાવ રાખવાથી આપણે ધર્મબ્રહ્મ થઈએ, અને તેથી આપણા પરત્વેક બ ગડે

મૂલમ્ । અન્યથા માર્ગાનિષ્ઠોઽપિ વિનાશં પ્રાપ્નુયાન્નરઃ ।

અતઃ એવાસ્મદાચાર્યૈરુક્તં સ્વીયકુપાલુભિઃ ॥ ૩૭ ॥

પાષંડપ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ।

અર્થ—જો ઉપર પ્રમાણે ન કરે, તો તે સ્વમાર્ગમાં નિષ્ઠાવાળો હોય તો પણ નાશ પામે. તેથીજ શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ પોતાના જીવો ઉપર કૃપા કરીને શ્રીકૃષ્ણાશ્રયમાં આજ્ઞા કરેલી છે કે (૩૭) લોકમાં પાષંડની બહુ વૃદ્ધિ થઈ ગઈ છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણજી મારી ગતિ [મહારા રક્ષક] હો.

ઉપર બતાવેલાં ઠગનાં લક્ષણ પ્રમાણે તેને જાણવામાં બુદ્ધિ પ્રવર્ત્યાવે નહિ, અને તેનો સંગ, તેમાં સારોભાવ અને તેથી મોટાઈ પોતાની બુદ્ધિમાંથી છોડે નહિ તો તે ભક્તિમાર્ગમાં રહેતો હોય તો પણ તેના અંતઃકરણમાંથી ભક્તિનો નાશ થઈ જાય છે. તેથીજ શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ શ્રીકૃષ્ણાશ્રયમાં આજ્ઞા કરેલી છે.

સર્વમાર્ગેષુ નષ્ટેષુ કલૌ ચ સ્વલધર્મણિ ।

પાષંડપ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ ॥

અર્થ—ભીતર દુષ્ટધર્મવાળા કલિયુગમાં સર્વ માર્ગો નષ્ટ થઈ ગયા, લોકમાં પાષંડ વધી ગયો, તેવા સમયમાં શ્રીકૃષ્ણજી મારી ગતિ [મહારા રક્ષક] હો. એટલે હાલના સમયમાં જ્ઞાનમાર્ગ અને કર્મમાર્ગ વગેરે નષ્ટ થયેલા છે અને ભક્તિમાર્ગ પણ દુસાધ્ય છે. તે સારૂ આ શ્લોકમાં શરણની પ્રાર્થના છે. તેમાં પણ લોકમાં પાષંડ વધી ગયાનું લખેલું છે, તેથી પાષંડથી બચવું, એ મુખ્ય હેતુ છે. તેમજ શ્રીકૃષ્ણજી ગતિ હો, એમ કહેવાથી જે શ્રીકૃષ્ણસિવાયનો બોધ કરે તે પણ અન્ય ધર્મનો બોધ કરે છે, એમ સમજવા માટે તથા આશ્રય સિદ્ધ કરવામાટે આ શ્રીકૃષ્ણાશ્રયમાંહેનો શ્લોક છે. તેથી ભગવદ્દાશ્રય જેના સંગથી છુટે, તેનો સંગ નહિ કરવા માટે આ સ્થળે શ્રીહરિરાયજીએ દૃષ્ટાંત તરીકે લખેલો છે.

મૂલમ્ । અન્યત્રાપ્યુક્તમેવં હિ શિક્ષાપદ્યેષુ સર્વથા ॥ ૩૮ ॥

પ્રાવાહિકાસ્તેઽપિ ચેત્સ્યુરૂપેક્ષૈવોચિતા તદા ।

एवं विज्ञाय सततं स्थेयं वै सावधानिभिः ॥ ૩૯ ॥

અર્થ—ખીજે સ્થળે શિક્ષાપદ્યમાં પણ શ્રીઆચાર્યજીમહા-
પ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે, (૩૮) જે પોતાના સંબંધીઓ વ-
ગેરે પ્રાવાહિક હોય, તો તેઓની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય છે. એવી
રીતે તે ઠગનું રૂપ જાણીને હુમેશાં વૈષ્ણવોએ સાવધાન થઈને
રહેવું જોઈયે. (૩૯)

અહીં સાવધાન થઈને રહેવાનું કહ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય
એવો છે કે, થોડું પણ ગાફલપણું રાખે, તો તે ઠગ ગમે રીતે
પણ તેની બુદ્ધિમાં ફેરફાર કરી દે છે. તે સાડ સંગ કરતી વખત
બરાબર તેનું સ્વરૂપ જાણીને ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે તદ્દન નિર-
પેક્ષ અને દીન ઉપરજ દયા કરનાર હોય, તો તેનો સંગ કરવો
પણ આજના સમયમાં તદ્દન નિરપેક્ષપણું તો અત્યંત કઠિન
છે, તેથી સાધારણ રીતે વ્યવહારાદિક ચાત્રે તેટલાનીજ અપેક્ષા
હોય તેવા પુરૂષને પણ આજના સમય પ્રમાણે નિરપેક્ષજ મા-
નવા જોઈયે. માટે આપણે જેનો સંગ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેને
ધનમાં, સ્ત્રી વગેરેમાં, કે પોતાની મોટાઈ બતાવવામાં કેવી આ-
સક્તિ છે ? એતો અવશ્ય જોવાનું છે. અનાયાસે ધનાદિક મળે
તેમાં સંતુષ્ટ હોય, અને આ માર્ગમાં, શ્રીઆચાર્યકુળમાં અને
ભક્તોમાં વિશેષ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે, તે પણ સત્સંગ કરવા યોગ્ય
છે, એમ સમજવું.

મૂલમ્ । સેવાપરૈઃ કથાસક્તૈઃ સત્સંગપરિશોધકૈઃ ।

बाह्यव्यापाररहितैर्भगवद्भावभावुकैः ॥ ૪૦ ॥

दैन्यमात्रपरिश्रानैरસદાલાપવર્जितै ।

શ્રીકૃષ્ણદર્શનાદ્યાત્તૈનિજાચાર્યાશ્રિતાશ્રિતૈઃ ॥ ૪૧ ॥

इति श्रीहरिरायजीविरचितं भक्तानां दुःसंगविज्ञान-
प्रकार निरूपणम् ॥

અર્થ—ભગવત્સેવામાં પરાયણ, ભગવત્કથામાં આસક્ત, સત્સંગનો ચોતરફથી શોધ કરનાર, ખઢારના વ્યાપારથી રહિત, ભગવદ્ભાવમાંજ લાવવાળા, દૈન્યમાત્રમાંજ વિશ્રામ લેનાર, જાડું ખોલવાથી દૂર રહેનાર, શ્રીકૃષ્ણના દર્શન વગેરેમાં આત્મિયુક્ત શ્રીઆચાર્યજીનો આશ્રય રાખનાર ભક્તોના આશ્રિત થઈને હમેશાં રહેવું. (૪૦-૪૧)

ભગવત્સેવામાં પરાયણ રહેવાનું કહ્યું છે, તેથી સિદ્ધાંત મુક્તાવલિમાં શ્રીઆચાર્યજીમહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી છે કે, કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા એટલે શ્રીકૃષ્ણની સેવા હમેશાં કરવી, તે અભિપ્રાય અહીં પણ ખતાવ્યો છે. અને ત્યાર પછી તુરતજ કથામાં આસક્ત રહેવાનું ખતાવ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે, ભક્તિવર્દિનીમાં શ્રીઆચાર્યજીએ આજ્ઞા કરી છે, સેવાયાં વા કથાયાં વા યસ્યાસક્તિર્દઢા ભવેત્ । યાવજ્જીવં તસ્ય નાશો ન ક્ષાપીતિ મતિર્મમ ॥ અભિપ્રાય—મુખ્ય પક્ષ તો એવો છે કે, સેવાના સમયમાં સેવા કરવી અને જ્યારે સેવાનો સમય ન હોય ત્યારે ભગવદ્ભક્તોની સાથે ભગવદ્વાર્તા કરવી તે શ્રી હરીરાયજીએ વધાઈમાં પણ કહેલ છે. મોજન કર વિશ્રામ છિનક લે નિજમંડલી બુલાદ વેણુગીત પુનિ જુગલગીતકી રસવરણા ચ-રણાદ ॥ તેથી સેવા અને કથા બન્નેમાં આસક્તિ રાખવી એ મુખ્ય પક્ષ છે. પણ તેમ ન બનેતો એકમાંતો અવશ્ય આસક્તિ રાખવી જોઈએ, અને સત્સંગનો હમેશાં શોધ રાખવો એમ કહેલું છે, તેથી સત્સંગ શોધવાથી મળે છે. તે શ્રી હરીરાયજીએ શિક્ષાપત્રમાં પણ કહેલ છે.

સત્સંગો દુર્લભો દુષ્ટસંગઃ સંચિંતનાદતે ।

અનાયાસેન સંસિદ્ધઃ કા ગતિર્મે ભવિષ્યતિ ॥

અર્થ—સત્સંગ દુર્લભ છે, અને દુઃસંગ વિચાર્યા સિવાય વગર મહેનતે મળી આવે છે, તેથી દુઃસંગ તો હમેશાં મળે છે, પણ સત્સંગ દુર્લભ છે. માટે તે સાફજ શોધ કરવાનું કહેલું

બહારના વ્યાપારથી રહિત રહેવું, એમ કહેવું છે, તેનો અભિ-
પ્રાય એવો છે કે, જેવી રીતે લગવડલાવ સિદ્ધ રહે, તેવી રીતે
સર્વ કરવું; એ ભીતરનો વ્યાપાર ગણાય છે, અને જેમાં લગ-
વડલાવને બાધ થાય, એવું કાર્ય કરવું, તે બહારનું કામ કહે-
વાય છે; માટે તેવું કામ સર્વથા કરવું નહિ. તે બતાવવા માટે
પછી તુર્ત લગવડલાવમાં લાવવાળા થઇને રહેવું એમ કહેવું
છે. દૈન્યમત્રમાં વિશ્રામ રાખવાનું કહ્યું છે, તેનો અભિપ્રાય એવો
છે કે, લગવડલાવને સિદ્ધ રાખવામાં દીનતા મુખ્ય સાધન છે.
તેથી શ્રી આચાર્યજીએ નિરોધલીલાનાં શ્રી સુબોધિનીજીમાં આજ્ઞા
કરી છે કે, મક્તાનાં દૈન્યમંવૈકં હરિતોષણસાધનમ્ । ભક્તોને
મુખ્ય દીનતાજ લગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે. વ્રજમંડલમંડ-
નરૂપ જે ભક્તો હતાં, તેઓએ પણ પ્રભુ અંતર્હિત થયા ત્યારે
તેમને શોધવા માટે ઘણો શ્રમ કર્યો, પણ પ્રભુ પધાર્યા નહિ,
ત્યાર પછી જ્યારે દીન થઈ શ્રીયમુનાજીને કીનારે બેસી શ્રીગો-
પીકાગીતમાં કહ્યા પ્રમાણે ગાયન કરી રૂદન કરવા લાગ્યાં, ત્યારે
પ્રભુ પ્રકટ થયા. હવે વિચારવાનું છે કે, તેવાં મુખ્ય ભક્તોને
પણ સાધનના બળથી પ્રાપ્ત ન થયા, અને જ્યારે દીનતા થઈ
ત્યારે પ્રાપ્ત થયા; તો આજના સમયના લોકોમાં તેમના જેવો
લાવ કે સાધન ક્યાંથી હોય ? તેવાં સાધન નહિ હોવા છતાં
જ્યારે દીનતા પણ ન હોય, ત્યારે પ્રભુ પ્રસન્ન શ્રી રીતે થાય ?
તેથીજ શિક્ષાપત્રમાં પણ લખેલું છે કે,

અસ્મિન્માર્ગે પ્રભોરિચ્છામાત્રં સર્વત્ર કારણમ્ ।

સૈવ ઘાવરણં યાવત્ પ્રતિકૂલા ફલે નિજે ॥

તદાવરણનાશસ્તુ દૈન્યાદેવ હરૌ કૃતાત્ ।

સ દીનેષુ નિજામિચ્છામનુકૂલાં કરોતિ હિ ॥

તદાનુકૂલ્યે દાસાનાં કિં ફલં દુર્લભં મતમ્ ।

કૃપા ચ જાયતે દીને લોકસિદ્ધિનિર્દર્શનાત્ ॥

अतो दैन्यं हि मार्गेऽस्मिन्परमं साधनं मतम् ।

અર્થ—આ માર્ગમાં સર્વ સ્થળે પ્રભુની ઇચ્છા માત્ર કારણરૂપ છે, એટલે જે કંઈ કાર્ય સિદ્ધ થવું હોય, તે પ્રભુની ઇચ્છાથીજ થાય છે. માટે તે ઇચ્છા જ્યાં સુધી પોતાનું ફળ આપવામાં પ્રતિકૂળ હોય ત્યાં સુધી તેજ આવરણ છે, એમ સમજવું. તે આવરણનો નાશ તો હરિ પાસે દીનતા કરવાથીજ થાય છે, કેમકે પ્રભુ દીન ઉપર પોતાની ઇચ્છા અનુકૂલ કરે છે. એટલે પ્રથમ ફલ આપવાની ઇચ્છા ન હોય તેને બદલે ફલ આપવાની ઇચ્છા કરે છે. અને જ્યારે પ્રભુની ઇચ્છા અનુકૂળ થઈ ત્યારે તેના દાસોને કયું ફલ દુર્લભ છે ? તેમ લોકમાં પણ એ દાખલો સિદ્ધ છે કે, જે દીન હોય તેના ઉપર દયા થાયજ છે. માટે આ માર્ગમાં દૈન્યજ ઉત્તમ સાધન માનેવું છે. તેથી ઉપર દીનતા રાખવાનું કહેવું છે. અને શ્રીકૃષ્ણનાં દર્શન વગેરેમાં આર્તિ રાખવાનું કહેવું છે, તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે, જેને જે બાબતની આર્તિ હોય તો તે મળવા માટે ઉદ્યોગ કરવાની જરૂર પડે, તેથી લગવદર્શન વગેરેમાં જો આર્તિ હોય તો તે મળવા માટે ઉદ્યોગમાં તત્પર રહે એટલે સર્વ ક્રિયા ભગવદર્થજ થાય. પોતાના આચાર્યનો આશ્રય રાખવાનું નહિ કહેતાં આચાર્યના આશ્રિતનો આશ્રય રાખવાનું કહેવું છે, તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે સાક્ષાત્ શ્રીઆચાર્યજીનો આશ્રય રાખવાથી વૃત્રાસુર ચતુઃશ્લોકીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મોટાઓના આશ્રયપણાનું અભિમાન થવાથી ભક્તનો અપરાધ થવાનો સંભવ થાય. અને જો ભક્તનોજ આશ્રય હોય તો તેનો અપરાધ થવાનો ક્યારે પણ વખત આવે નહિ; તેથી ભક્તનોજ આશ્રય રાખવાનું કહેવું છે. તેમજ ભગવદ્દર્મ પ્રાપ્ત થવો તે પણ ભક્તના આશ્રયથી વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. તે શિક્ષાપત્રમાં પણ લખેલું છે કે.

तदीयाश्चेत्स्वतस्तुष्टास्तुष्टः कृष्णो न संशयः ।

तदीयास्तु निजाचार्यचरणैकपरायणाः ॥

અર્થ—જો ભગવદ્દીય પોતાની મેળે પ્રસન્ન થાય, તો શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા એમ સમજવું તેમાં સંશય નથી. તે ભગવદ્દીય કોને જાણવા ? કે જેઓ શ્રી આચાર્યજીના ચરણારવિન્દમાંજ એકપરાયણ હોય. તેવા ભગવદ્દીયનો આશ્રય હોય તો તે ભગવદ્દીય પોતાની મેળેજ પ્રસન્ન થાય છે, તે સાડ ભગવદ્દીયનો આશ્રય રાખવાનું લખેલ છે.

છતિ શ્રી હરિરાયજી વિરચિત દુઃસંગવિજ્ઞાનપ્રકાર
નિરૂપણનું ગુજરાતી ભાષાન્તર સમ્પૂર્ણ —

ઉપર પ્રમાણે દુઃસંગ જાણવા માટે શ્રીહરિરાયજીએ નિર્ણય કરેલો છે. તે ધરાધર સમજીને દુઃસંગથી દૂર રહેવું કેમકે ભગવદ્ભાવરૂપ નિધિ (ખજાનો) મળ્યો છે, તેની રક્ષા કરવાની જરૂર છે. તે સાડ શિક્ષાપત્રમાં પણ લખેલું છે.

નિધિઃ પ્રાપ્તસ્તુ સંરક્ષ્યો દુઃસંગાદિકતઃ સદા ।

ત્યક્ત્વાપિ લોકસંકોચં યથા વદ્ધિર્જલાદિભિઃ ॥

અર્થ—પ્રાપ્ત થયેલા નિધિની તો લોકના સંકોચને છોડી દઈને પણ દુઃસંગાદિકથી હુમેશાં રક્ષા કરવી. જેમ જલાદિકથી અગ્નિની રક્ષા થાય છે. તેમાં જો કોઈનો સંકોચ રાખે અને અગ્નિ ઉપર જલ પડવા દે તો અગ્નિ જતો રહે છે, તેમ લોકનો સંકોચ રાખીને દુઃસંગાદિકથી અલગ ન રહે તો ભગવદ્ભાવરૂપ નિધિ જતો રહે છે. માટે દુઃસંગથી અલગ રહીને હુમેશાં સત્સંગજ કરવો. કેમકે સત્સંગમાં જે ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફલ ખીલ કોઈ સાધનથી પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથીજ સર્વ ફલથી સત્સંગને ઉત્તમ માનેલો છે.

જાહેર ખબર.

શ્રીવલ્લભીય ગ્રંથ પ્રકાશક ફંડ.

પુષ્ટિ (નિર્ગુણ ભક્તિ) માર્ગ સંબંધી શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્ય કૃત ગ્રંથો મૂળ તેમજ ગુજરાતી ભાષાન્તર સહિત તેમજ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યના વંશજ શ્રીગુસાંધજી તથા બીજા બાળકોના અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો છપાવી બહાર પાડવાના ઉદ્દેશથી ઉપરના ફંડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

હાલમાં પ્રથમ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના ૧૬ ગ્રંથ કે જે ષોડશ ગ્રંથને નામે ઓળખાય છે તે તથા શ્રીગુસાંધજી કૃત ભક્તિહંસ તથા શ્રીપુરૂષોત્તમજી કૃત ઉપદેશ શંકા નિરાસવાદ તથા શ્રીહરિરાયજી કૃત દુઃસંગ વિજ્ઞાન એ રીતે ૧૯ ગ્રંથો પ્રાચીન સંસ્કૃત ટીકાઓના આશય લઈ ગુજરાતી ટીકા સાથે છપાવવાનું નક્કી કરીને તે ગ્રંથો છપાવવા માંડ્યા છે.

સદર ૧૯ ગ્રંથો અગાઉથી ગ્રાહક તરીકે દાખલ થઈ ઓછામાં ઓછા રૂ. ૪) ભરનારને જેમ જેમ છપાય છે તેમ મોકલવામાં આવે છે.

અમારી પ્રથમની જાહેર ખબર પ્રમાણે રૂ. ૨) ભરી નામ નોંધાવનારને આઠ ગ્રંથ (જલભેદ-પંચપદાનિ-સંન્યાસનિર્ણય-પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદ ભેદ-ભક્તિવર્ધિની-ભક્તિહંસ-ઉપદેશશંકાનિરાસવાદ-દુઃસંગવિજ્ઞાન) આપવામાં આવે છે.

ઉપરના ફંડમાં ઉપર બતાવેલી રકમ ઉપરાંત વધુ રકમની મદદ કરશે તો તેથી સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ પણ સાધી શકાશે કેમ કે જેમ વધુ મદદ મળતી જશે તેમ અમે ઉપરના ગ્રંથોનો છુટક લાભ લેનારને માટે ઓછું ન્યોછાવર રાખવાની ગોઠવણ કરી શકીશું તેમજ ઉપરના ગ્રંથોનું ખર્ચ કાઢતાં કાંઈ ખચત રહેશે તો તેમાંથી બીજા ગ્રંથો છપાવી સસ્તી કીંમતે વૈષ્ણવોને આપવા શક્તિમાન થઈશું.

આ ફંડને મોટા પાયા ઉપર મૂકવાની કેટલાક વૈષ્ણવો તરફથી સૂચનાઓ થાય છે તે સૂચનાઓ જે અમલમાં મુકાશે તો ઉપર બતાવેલી સરતો કાયમ રાખી સદરહુ ફંડને નવી થનાર યોજનામાં જોડી દેવામાં આવશે.

આ સઘળી હકીકત નિવેદન કરી વૈષ્ણવ બંધુઓને વિનંતિ કરીએ છીએ કે સદરહુ ફંડને પોતાનાથી બનતી મદદ કરી સંપ્રદાયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર ગ્રંથોના લાભરૂપી સ્વાર્થ સાથે પરમાર્થ સાધશો અને જે વધુ મદદ કરવા શક્તિમાન ન હોય તેઓ ગ્રાહક તરીકે જોડાઈને પુસ્તકોને લાભ લેવાને પણ ચુકશો નહિ.

નડીઆદ,
માધ કૃષ્ણ ૮
વલ્લભાબ્દ ૪૩૨

ત્રિભોવનદાસ પીતાંબરદાસ શાહ
શ્રીવલ્લભીય ગ્રંથ પ્રકાશક ફંડના વ્યવસ્થાપક

જાહેર સ્વર.

નદીયાદ શ્રીપુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયનાં ઢીપોમાં નીચેનાં
પુસ્તકો મળે છે—

તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ શાસ્ત્રાર્થ અને સર્વનિર્ણય પ્રકરણ પ્રકાશ તથા આવરણભંગ ટીકા સાથે સં૦	૫-૦-૦
અણુભાષ્ય પ્રકાશ નામની ટીકા સાથે સંપૂર્ણ-સંસ્કૃત	૧૫-૦-૦
વિદ્યમંડન સુવર્ણસૂત્ર ટીકાસાથે સંસ્કૃત	૨-૪-૦
પ્રશ્નપદ રત્નાકર શ્રીપુરુષોત્તમજીકૃત સંસ્કૃત	૨-૦-૦
ભક્તિમાર્તેન્ડ (શ્રી ગોપેશ્વરજી કૃત) સંસ્કૃત.	૨-૦-૦
બ્રહ્મસૂત્રવૃત્તિ ભાવપ્રકાશિકા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રકૃત સં૦	૧-૦-૦
શુદ્ધાદ્વૈતમાર્તેન્ડ પ્રમેય રત્નાર્ણવ સાથે સં.	૧-૦-૦
પુષ્ટિમાર્ગીય સ્તોત્રરત્નાકર (પુરુષોત્તમસહસ્રનામઆદિ ૮૧ ગ્રંથ)	૦-૬-૦
નિત્ય નિયમના ૨૪ લઘુ ગ્રંથ	૦-૧-૦
ગોપીગીત (સમશ્લોકી ગુજરાતી સાથે) અને યમુનાજીનાં ૪૦ પદ. વગેરે.	૦-૧-૬
બ્રહ્મવાદ શ્રી હરિરાયજી કૃત સટીક સં૦	૦-૬-૦
ઉપદેશ મીમાંસા (શ્રીજીવનલાલજીકૃત)	૦-૧૦-૦
વૈષ્ણવવિજ્ઞાનદિક	૧-૦-૦
દુસંગ વિજ્ઞાનપ્રકાર (શ્રી અનિરુદ્ધાચાર્યજી કૃત ટીકાસાથે)	૦-૨-૦
પુષ્ટિમાર્ગ લક્ષણાનિ (, ,)	૦-૨-૦
પુષ્ટિમાર્ગ (ચતુર્થ વૈષ્ણવ પરિષદનો નિબંધ શ્રી અનિરુદ્ધાચાર્યજી કૃત) શાસ્ત્રીઓના લેખો સાથે	૦-૪-૦
શુદ્ધાદ્વૈત મંજરી. (શ્રી અનિરુદ્ધાચાર્યજી કૃત) સટીક	૦-૩-૦
બ્રહ્મસૂત્રવૃત્તિ મરિચીકા વ્રજનાથમદ્દૃકૃત સં૦	૨-૦-૦
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા સુબોધિની ટીકાસાથે ગુ૦	૦-૮-૦
આમ્નાયતત્ત્વ ભાસ્કર (હગનલાલશાસ્ત્રીજી કૃત)	૦-૫-૦
ઉપદેશસુધા (શ્રીગોવિંદાચાર્યજીકૃત સટીક)	૦-૪-૦
* રા. રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસનાં બનાવેલાં પુસ્તકો.	
શ્રી ચલ્લમચરિત્ર બ્રહ્મવાદ સાથે આવૃત્તિ થીજી	૧-૬-૦
તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણ ગુજરાતી	૧-૦-૦
શ્રીકૃષ્ણલીલામૃત ભાગ ૧ (શ્રીસુબોધિનીજીને આધારે)	૧-૦-૦
શ્રીકૃષ્ણલીલામૃત ભાગ ૨	૧-૦-૦

